

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΗΣ

Η ΨΥΧΗ

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στὴν ἐξελικτικὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Ἕλλην Ἄνθρωπος εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν σκεπτόμενος ἄνθρωπος. Πέρα ἀπὸ προτεραιότητες ἐπιβίωσης καὶ κοινωνικῆς ὁργάνωσης, ἡ ἀνάγκη νὰ δώσῃ ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα πὺν περιέβαλλαν, συνόδευσαν, αἰτιολογοῦσαν καὶ καθόριζαν ποιοτικὰ τὴν ὑπαρξή του, δημιουργήσε τὴν φιλοσοφικὴ του ἔρευνα καὶ θεώρηση. Ὁ Ἕλλην Ἄνθρωπος ἔθετε ἐρωτήματα γιὰ τὰ πάντα καὶ ἀναζητοῦσε τὶς ἀπαντήσεις τους. Ἀναζητοῦσε τὴν Γνώση καθὼς ἡ θρησκευτικὴ πίστη δὲν τοῦ ἀρκοῦσε καὶ δὲν τὸν ἔπειθε. Ἡ πίστη σὲ δόγματα πὺν δὲν μποροῦσε νὰ ἐρευνήσῃ καὶ νὰ προσπαθήσῃ νὰ βρῇ “ἐν λόγῳ”, πειστικὲς ἀπαντήσεις, ἦταν κάτι πὺν γι' αὐτὸν ἰσοδυναμοῦσε μὲ σκοτάδι. Ὁ Ἕλλην Ἄνθρωπος εἶναι ἐξ ὀρισμοῦ, ὁ Φωτεινὸς Ἄνθρωπος (ρίζα ΕΛ = φῶς, π.χ. Ἑλιος = ἥλιος, Σέλας = Φῶς, Ἑλάνη = λαμπάδα κτλ.), καὶ ὡς τέτοιος ἀναζητεῖ τὸ φῶς τῆς Γνώσης. Μιᾶς γνώσης πὺν μόνο πολυδιάστατα καὶ ὄχι μονοδιάστατα, προσεγγίζεται. Αὐτὴ ἡ πολυδιάσταση ὀνομάσθηκε ἀπὸ πολλοὺς πὺν δὲν τὴν διακρίνουν, ἀντιφατικότητα, πὺν ὅμως γιὰ τοὺς μελετοῦντες δὲν εἶναι.

Οἱ Ἕλληνες γνώριζαν καλὰ ὅτι οἱ αἰσθήσεις τους τοὺς ἔδιναν πληροφορίες - καὶ μάλιστα ἀποσπασματικές - μόνο γιὰ ἓνα μικρὸ μέρος αὐτοῦ ποὺ ὀνόμασαν “Κόσμος”. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες Θεὸς καὶ Κόσμος ἀποτελοῦν ἓνα Ἀρμονικὸ σύνολο. Γνώριζαν - ἢ τοὐλάχιστον ὑποπτεύονταν - τὴν ἐνότητα, τὴν πολυδιάσταση, τὴν νομοτέλεια καὶ τὶς ἀπειρες, “ἐν λόγῳ” ἀρμονικὲς ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ Κόσμου. Τοποθετοῦσαν, ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένα, τοὺς ἑαυτοὺς τους, τὴν Φύση καὶ κάθε τι ποὺ μὲ τὶς αἰσθήσεις τους ἀντιλαμβάνονταν, ἐντὸς τοῦ πλέγματος αὐτῶν τῶν ἀρμονικῶν ἐκδηλώσεων. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ὅλα εἶναι ἐνδοκοσμικὰ πλεγματούμενα καὶ συνδράμοντα. Οἱ Ἕλληνες Φιλόσοφοι ἐρεύνησαν τὴν φύση καὶ τὸ αἷτιο τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ κόσμου, τὸ **“ἐκ τίνος;”** (Ἴωνες, Λεύκιππος, Δημόκριτος, κ.ἄ.), τὴν μορφή καὶ τὶς ιδιότητες τους, **“τὸ εἶδος”** (Πυθαγόρειοι), τὸν ρυθμὸ καὶ τὴν κίνησή τους, **“τὸ ρεῖν”** (Ἡράκλειτος, Παρμενίδης, κ.ἄ.), τὴν ποιότητα καὶ τὸ ἥθος τους, **“τὸ ποιόν”** (Σωκράτης, Πλάτων, κ.ἄ.), καὶ σχεδὸν ὅλοι τους ἀνεξήτησαν, διετύπωσαν καὶ συνέγραψαν τὴν ἄποψή τους, γιὰ τὴν γενεσιουργὸ δύναμη τῆς ὑπαρξῆς τους, τὴν Ψυχὴ !

Διερεύνησαν τὴν φύση τῆς Ψυχῆς, τὸν σκοπὸ της, τὴν δυνατότητα ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη ἐξελίξεώς της, τὴν μετὰ θάνατο πορεία της καὶ τὴν ἐπαναβίωσή της, στὸν ὑλικὸ κόσμο.

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ὡς πρὸς τὴν φύση της, οἱ Ὀρφικοὶ πίστευαν ὅτι **“Ψυχὴ δ’ ἀνθρώποισιν ἀπ’ αἰθέρος ἐρρίζωτα”**. Πηγάζει δηλαδὴ ἀπὸ τὸν αἰθέρα, τὴν Πέμπτη οὐσία (πεμπτουσία) καὶ ἄρα εἶναι Πραγματικὸν ὄν, Θείας ὁμοουσίας. Κατὰ τὸν Πυθαγόρειο Τίμαιο (Περὶ φύσιος κόσμῳ καὶ ψυχᾶς, κεφ. α’, ἡ Ψυχὴ εἶναι κρᾶμα **“... ἐκ τε τᾶς ἀμερίστῳ μορφᾶς καὶ τᾶς μεριστᾶς οὐσίας”**. Εἶναι δηλαδὴ μίξις τῆς Μονάδος (ἀμέριστος οὐσία) καὶ τῆς Δυάδος (μεριστὴ οὐσία). Δεδομένου ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι - ποὺ ἀπέδιδαν Κοσμικὲς ιδιότητες στοὺς ἀριθμούς - μὲ τὴν ἐννοια τῆς **“Μονάδος”** δηλώνουν τὸ Θεῖον καὶ ἀμέριστον, ὑποστηρίζεται πάλι ὅτι ἡ Ψυχὴ, κατὰ ἓνα μεγάλο μέρος της ἀποτελεῖται ἀπὸ Θεία Οὐσία. Τὸ δὲ ἄλλο μέρος, τὸ μεριστόν, ἀπὸ τὴν δομοποιὸ ἐκδήλωση αὐτῆς τῆς Οὐσίας. Ὁ Στοβαῖος συμπληρώνει ὅτι κατὰ τὸν Πυθαγόρα καὶ

τὸν Πλάτωνα **“... διμερῇ εἶναι τὴν ψυχὴν, τὸ μὲν γὰρ ἔχει λογικόν, τὸ δὲ ἄλογον. Κατὰ δὲ τὸ προσεχές καὶ ἀκριβὲς τριμερῇ. Τὸ δὲ ἄλογον διαιροῦσιν εἰς τε τὸ θυμικὸν καὶ τὸ ἐπιθυμητόν”**. Κατὰ τὸν Ἡράκλειτο **“... τὴν ἀρχὴν εἶναι ψυχὴν εἵπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἧς τὰ ἄλλα συνίστησιν”** (Ἀριστοτέλης, Περὶ Ψυχῆς Α2, 405α, 24). Θεωρεῖ δηλαδὴ τὴν ψυχὴν, ὡς ἀρχική, γενεσιουργὸ οὐσία λεπτοφυῆ ὡς ἀναθυμίαση ἀπὸ τὴν ὁποία συνίστανται οἱ μορφές. Ὁ Δημόκριτος ποὺ ὀνόμαζε τὸν Θεὸ **“... Νοῦν, ἐν πυρὶ σφαιροεῖδει”**, θεωρεῖ κι αὐτὸς τὴν Ψυχὴ ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας καὶ ὅτι **“... κινεῖ τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἐστί, ὡς καὶ αὐτὴ κινεῖται”** (Ἀριστοτέλης, Περὶ Ψυχῆς Α3, 406β, 15). Ὁ Πλάτων ἀποδίδει ἐπίσης στὴν Ψυχὴ, ὁμοιότητα μὲ τὸ Θεῖον, **“...τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ αἰεὶ ὡσαύτως κατὰ ταῦτα ἔχοντι ἑαυτῷ, ὁμοιότατον εἶναι ψυχὴν ...”** (Φαῖδων, 80). Καὶ συμπληρώνει ὅτι **“... Ψυχὴ ἄρα ὅ,τι ἂν αὐτὴ κατάσχη, αἰεὶ ἥκει ἐπ’ ἐκεῖνο φέρουσα ζωὴν”** (Φαῖδων ΙΙV. 105). Δηλαδὴ ἡ Ψυχὴ ἔρχεται στὸ σῶμα ποὺ καταλαμβάνει καὶ φέρνει σ’ αὐτό, ζωὴ. Καὶ ἄλλοι: **“... Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. Τὸ γὰρ αὐτοκίνητο, ἀθάνατον... τοῦτο δὲ οὐτ’ ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατόν... Πᾶν γὰρ σῶμα ᾧ μὲν ἔξωθεν τῷ κινεῖσθαι, ἄψυχον, ᾧ δὲ ἐνδοθεν αὐτῷ ἐξ αὐτοῦ, ἔμψυχον, ὡς ταύτης οὔσης φύσεως ψυχῆς. Εἰ δ’ ἐστὶν τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖν ἢ ψυχὴν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴν ἂν εἴη”** (Φαῖδρος, 246). Ὁ Πλάτων πάλι, στὸν Τίμαιο (VIII, 35), ἐκθέτει τὶς ἀπόψεις τοῦ Πυθαγορείου Φιλοσόφου, ὅτι ὁ Θεὸς συνέστησε τὴν ψυχὴν **“ἐκ τῆς ἀμερίστου καὶ ἀναλλοιώτου καὶ ἐκ τῆς μεριστῆς οὐσίας ἀναμίξας δὲ αὐτὸς τὶς δύο, ἕκαμε τρίτον εἶδος οὐσίας καὶ οὕτω τὴν ἐτοποθέτησεν ἐν μέσῳ τοῦ ἀδιαιρέτου καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα διαιρετοῦ”** καὶ παρακάτω.....ὅτι ἡ Ψυχὴ **“ἔχει συσταθῇ καθ’ ἀρμονικοὺς λόγους”** καὶ ἀποτελεῖται **“ἀπὸ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ ἕτερον”**. Δηλαδὴ τὸ ἀδιαίρετον (Ἐν) καὶ τὸ διαιρετό (μορφοποιημένο), κι ὅτι ὁ Θεός **“Ἔυστήσας δὲ τὸ Πᾶν, διεῖλε ψυχᾶς ἰσαρίθμους τοῖς ἄστροις, ἔνεμε δ’ ἐκάστην πρὸς ἕκαστον”** (Τίμαιος XIV). Τὰ ἄστρα δηλαδὴ, εἶναι ἔμψυχα ὅπως καὶ κάθε ἄλλη μορφή, στὸ Σύμπαν.

Στὸν Φαῖδρο (246), ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι ἡ Ψυχὴ ὁμοιάζει μὲ δύναμιν σύμφυτον, ἀποτε-

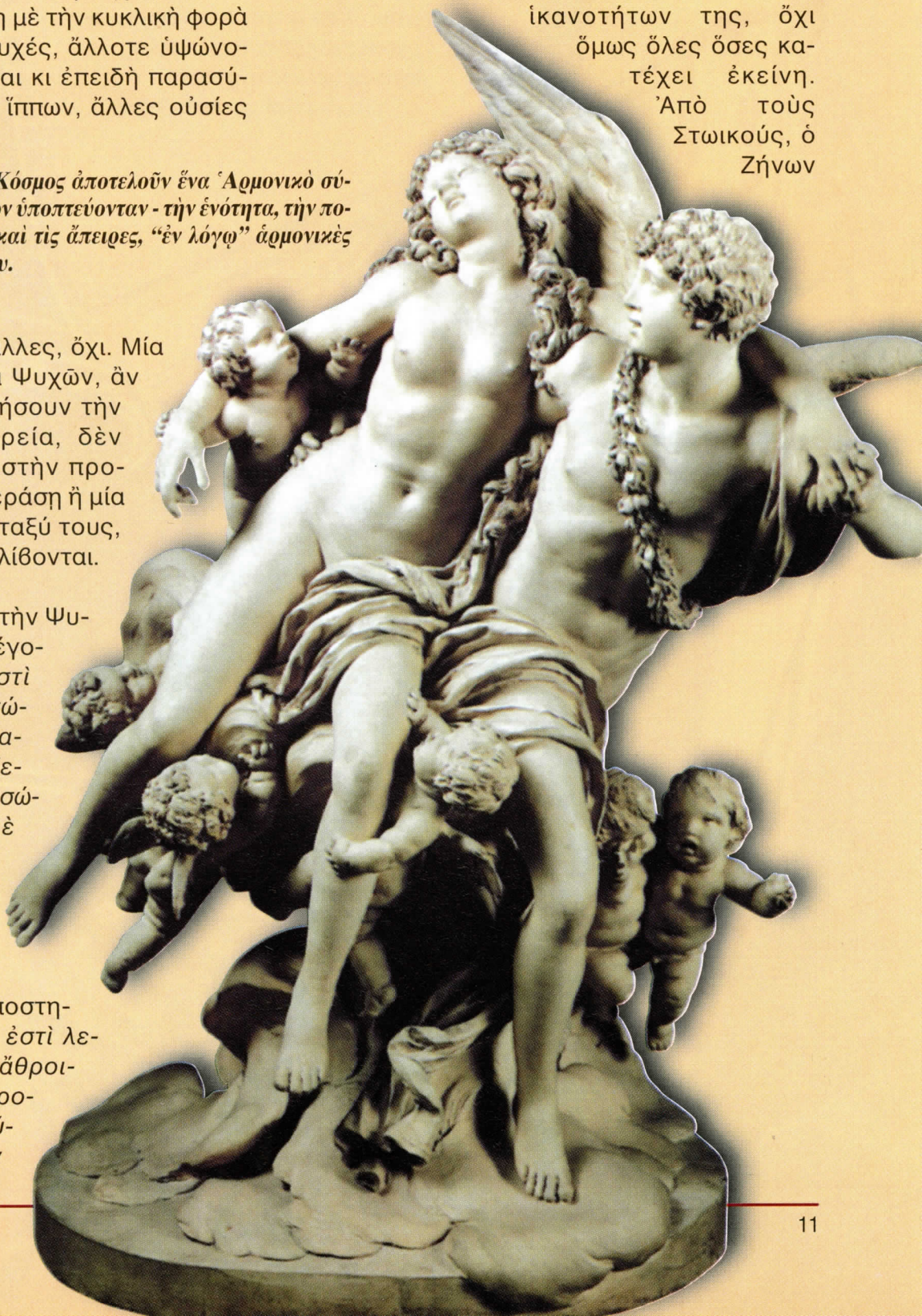
λούμενη ἀπὸ ζευγὸς ὑποπτέρων ἵππων καὶ ἀπὸ ἡνίοχον. Ὁ ἡνίοχος μας λοιπὸν, ποὺ διευθύνει τοὺς ἵππους, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἓνας ἵππος εἶναι ὠραῖος μὲ καλὸ χαρακτήρα κι ἀπὸ ἀνάλογα καλὸ γένος, ὁ δὲ ἄλλος ἵππος εἶναι σὲ ὅλα ἀντίθετος τοῦ πρώτου. "Ἐτσι λοιπὸν ἡ διεύθυνσις τοῦ ὀχήματός μας γίνεται ἐξ ἀνάγκης δύσκολη καὶ ἐπίπονη, καὶ διαφορετικὴ γιὰ κάθε Ψυχὴ. Οἱ Ψυχὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς Θεοὺς καὶ μοιάζουν σ' αὐτοὺς ὑπερυψώνουν τὸ κεφάλι τοῦ ἡνίοχου κι ἀκολουθοῦν πορεία ἀνάλογη μὲ τὴν κυκλικὴ φορὰ τοῦ Οὐρανοῦ. Ἄλλες Ψυχὲς, ἄλλοτε ὑψώνονται κι ἄλλοτε βυθίζονται κι ἐπειδὴ παρασύρονται ἀπὸ τὴν βία τῶν ἵππων, ἄλλες οὐσίες

ἔχοντι καὶ πῇ μὲν τούτῳ προσεμφερές, πῇ δὲ τούτῳ" (Ἐπιστολὴ πρὸς Ἡρόδοτον. 63). Εἶναι δηλαδὴ ἡ Ψυχὴ μία πολὺ λεπτοφυὲς σωματικὴ οὐσία, κατεσπαρμένη στὸ σύνολο τῶν μερῶν τοῦ σώματος. Μοιάζει πολὺ μὲ ἀέρα ἀνάμικτο μὲ θερμότητα, καὶ πότε θυμίζει τὸ ἓνα στοιχεῖο καὶ πότε τὸ ἄλλο. Τὸ δὲ σῶμα "... τὴν αἰτίαν ταύτην μετείληφε καὶ αὐτῷ τοιοῦτου συμπτώματος παρ' ἐκείνης, οὐ μέντοι πάντων ὧν ἐκείνη κέκτηται". Δέχεται δηλαδὴ τὸ σῶμα, περιστασιακὰ ἓνα μέρος τῶν ἱκανοτήτων της, ὅχι ὅμως ὅλες ὅσες κατέχει ἐκείνη. Ἀπὸ τοὺς Στωικούς, ὁ Ζήνων

Γιὰ τοὺς Ἕλληνες Θεὸς καὶ Κόσμος ἀποτελοῦν ἓνα Ἀρμονικὸ σύνολο. Γνώριζαν - ἢ τοῦλάχιστον ὑποπτεύονταν - τὴν ἐνότητα, τὴν πολυδιάσταση, τὴν νομοτέλεια καὶ τίς ἀπειρες, "ἐν λόγῳ" ἀρμονικὲς ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ Κόσμου.

τῶν ὄντων βλέπουν κι ἄλλες, ὅχι. Μία τρίτη, τέλος κατηγορία Ψυχῶν, ἂν καὶ θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν πρὸς τὸν Οὐρανὸ πορεία, δὲν ἔχουν τὴν δύναμη καὶ στὴν προσπάθειά τους νὰ προσπεράσῃ ἢ μία τὴν ἄλλη, κυλιοῦνται μεταξύ τους, ποδοπατοῦνται καὶ συνθλίβονται. (Φαῖδρος XXVIII. 248).

Ὁ Χρύσιππος Θεωρεῖ τὴν Ψυχὴ, οὐσιαστικὸν σῶμα, λέγοντας ὅτι "... θάνατος ἐστὶ χωρισμὸς Ψυχῆς ἀπὸ σώματος. Οὐδὲν δὲ ἀσώματον ἀπὸ σώματος χωρίζεται. Οὐδὲ γὰρ ἐφάπτεται σῶματος, ἀσώματον. Ἡ δὲ Ψυχὴ καὶ ἐφάπτεται καὶ χωρίζεται τοῦ σώματος. Σῶμα ἄρα ἡ Ψυχὴ" (TLG Fragmenta logica et physica #001, 790.6). Ὁ Ἐπίκουρος ὑποστηρίζει ὅτι "ἡ ψυχὴ σῶμα ἐστὶ λεπτομερές παρ' ὅλον τὸ ἄθροισμα παρσπαρμένον, προσεμφερέστατον δὲ πνεύματι, θερμοῦ τινα κρᾶσιν

Στὸν Φαῖδρο, ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι ἡ Ψυχὴ
ὁμοιάζει μὲ δύναμιν σύμφυτον, ἀποτελούμενη
ἀπὸ ζευγὸς ὑποπτέρων ἵππων καὶ ἀπὸ
ἡνίοχον. Ὁ ἡνίοχός μας λοιπὸν, ποὺ
διευθύνει τοὺς ἵππους, διαπιστώνει ὅτι ὁ
ἓνας ἵππος εἶναι ὠραῖος μὲ καλὸ
χαρακτῆρα κι ἀπὸ ἀνάλογα καλὸ γένος, ὁ
δὲ ἄλλος ἵππος εἶναι σὲ ὅλα ἀντίθετος τοῦ
πρώτου. Ἔτσι λοιπὸν ἡ διεύθυνσις τοῦ
ὀχήματός μας γίνεται ἐξ ἀνάγκης
δύσκολη καὶ ἐπίπονη, καὶ
διαφορετικὴ γιὰ κάθε Ψυχὴ

ὁ Κιτιεύς θεωρεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ Ψυχὴ εἶναι ἔνθερμον Πνεῦμα ποῦ κινεῖ τὸ σῶμα (Διογ. Λα-
έρτιος β. Ζ, κ. Α', 157). Οἱ Στωικοὶ γενικώτερα
ὀνόμαζαν τὴν Ψυχὴ, "ὁ ἐν ἡμῖν Δαίμων" (Επί-
κτητος: Διατριβαὶ Ι, XIV. 6-7), καὶ τὴν θεω-
ροῦσαν ὡς μόριο καὶ ἀπόσπασμα τῆς Ἀρχικῆς
οὐσίας, δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ "... σὺ ἀπόσπασμα
εἶ τοῦ Θεοῦ. Ἐχεις τι ἐν σευατῶ μέρος ἐκεί-
νου" (Επίκτητος Διατριβαί, ΙΙ, VIII 11). (Διευ-
κρινίζεται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ σημασία τοῦ "Δαίμο-
νος" εἶναι Θεία ὄντοτητα ἱεραρχούμενη με-
ταξὺ Ἑρώων καὶ Ὀλυμπίων Θεῶν, καὶ οὐδεμία
σχέση ἔχει μὲ τὴν Ἰουδαίῳ-Χριστιανικὴ, ὁμόη-
χη ἑρμηνεία τῆς).

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Ἡ Ψυχὴ κατὰ τοὺς Ἕλληνες ἔχει σκοπὸ
ὑπαρξῆς καὶ ἐνσάρκωσης, τὸν ὁποῖο προσπα-
θεῖ ἐπίμονα ἀλλὰ καὶ ἐπίπονα, νὰ ἐπιτελέση.
Σκοπὸς τῆς εἶναι ἡ –διὰ τῶν ἐμπειριῶν τοῦ βί-
ου– ἐξέλιξή τῆς καὶ ἀπελευθέρωση τοῦ ἐν αὐτῇ
Θεοῦ! Οἱ Πυθαγόρειοι ὑποστηρίζουν ὅτι
σκοπὸς τῆς Ψυχῆς καὶ τῆς ἔννοιας "Ἄνθρω-
πος" ἐν συνόλῳ εἶναι ἡ Γνώσις. Ἡ γνώσις τῆς
φύσεως καὶ τῶν Νόμων τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν
Ἀξιῶν ποῦ διέπουν τόσο αὐτήν, ὅσο καὶ γενι-
κώτερα τὸν κόσμον σὰν ὁλότητα. Κατὰ τὴν δια-
δικασία αὐτῇ, ὑπαισέρχεται ἡ Εἰμαρμένη, ἡ
ὁποία ρυθμίζει τὰ στοιχεῖα ποῦ συνδράμουν
τὴν ἐνσάρκωση, στὴν ἐπίτευξη αὐτῆς τῆς Γνώ-
σης. Ὁ χαρακτήρας τῆς Εἰμαρμένης εἶναι δια-
φορετικὸς γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ ἐνδεδειγμέ-
νος γιὰ τὴν διάπλαση τῆς προσωπικότητάς του,
μὲ κίνητρο πάντα τὴν ἐξέλιξη καὶ διὰ τῆς φι-
λοκαλίας. (Αριστόξενος, Πυθαγορικαὶ ἀποφά-
σεις. TLG fragmenta #006, 40). Οἱ προγενέστε-
ροι τῶν Πυθαγορείων, Ὀρφικοὶ ὀνόμαζαν τὴν
Εἰμαρμένη, "Ἀνάγκη καὶ Ἀδράστεια". Ὁ Ἐμπε-
δοκλῆς (Περὶ Φύσεως) πιστεύει στὴν ὑπαρξὴ
αὐτοῦ τοῦ νόμου ἐξέλιξης, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ τὴν
Ψυχὴ σὲ μία ἀνιοῦσα πορεία ἀναβιώσεως ἀπὸ
ἀτελεῖς μορφές σὲ τελειότερες, ἕως ὅτου ἡ
Ἀνθρώπινη μορφή θεοποιεῖται. Ἀκόμη κι οἱ Θε-
οὶ εἶναι δηλαδὴ, Πνεύματα ποῦ διὰ τῶν ἀνα-
βιώσεων, ἐξελίχθηκαν καὶ ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ
τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης. Εἶναι ὅπως λέει ὁ Πλάτων
"... ζῶα ἀθάνατα, ἔχοντα μὲν ψυχὴν καὶ σῶμα,
ἀλλὰ τὸν ἀείχρονον ταῦτα ξυμπεφυκότα". Κατὰ
τοὺς Ὀρφικοὺς "... Ψυχὴ δ' ἀθάνατος κα ἀγή-
ρωσ ἐκ Διὸς ἐστίν". Ὁ Πλάτων γράφει ὅτι "Πίν-

δαρος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὅσοι θεῖοι εἰσὶν φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατον καὶ τότε μὲν τελευτᾶν, ὃ δὲ ἀποθνήσκειν καλοῦσι, τότε δὲ πάλιν γίγνεσθαι, ἀπόλλυσθαι δ' οὐδέποτε" (Μένων XIV 81). Ὁ Σωκράτης στὸν Φαῖδρο (245), δέχεται ὅτι κάθε ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη διότι ἔχει ἴδια κίνηση καὶ αὐτενέργεια "Ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. Τὸ δὲ γὰρ αὐτοκίνητον ἀθάνατον".

Οἱ Ἕλληνες πίστευαν τὴν ἀναβίωση τῶν ψυχῶν καὶ τὴν παλιγγενεσία. "ὅτι παλαιὸς ὁ λόγος, Ὀρφικός τε γὰρ καὶ Πυθαγόρειος, ὁ πάλιν ἀγὼν τὰς Ψυχὰς εἰς τὸ σῶμα καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀναγὼν καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις. Ἦς καὶ παρ' Ὀρφεῖ, τῷ Διονύσῳ καὶ τῇ Κόρῃ τελούμενοι, τυχεῖν εὔχονται : Κύκλου τ' ἂν λῆξαι ..." (Πρόκλος, σχ. Τίμαιον Ε' 42). Εὔχονταν δηλαδὴ κατὰ τὰ τελούμενα Μυστήρια νὰ τερματισθῇ ὁ κύκλος τῶν παλιγγενεσιῶν. Κατὰ τὴν ἀναβιώσειν ἐπικρατεῖ Δικαιοσύνη ἢ ὁποία ἐφαρμόζεται μὲ τὸν νόμο τῆς Εἰμαρμένης, "... κατ' ἀξίαν πάσιν, ἐν τῷ τῆς εἰμαρμένης τε καὶ γενέσεως τροχῷ ...". Ὁ Πλάτων στὸν Φαῖδωνα (72) καὶ στὸν Μένωνα (XV 81), ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἀναζητήσεις καὶ οἱ γνώσεις ποὺ ἀποκτῶνται σ' αὐτὴν τὴν ζωὴν, δὲν εἶναι παρὰ ἀναμνήσεις τῆς Ψυχῆς ἀπὸ προηγούμενες ἀναβιώσεις. "... τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις ὅλον ἐστί". Μέσῳ τῶν ἀναβιώσεων, (κατὰ τὸν Πλάτωνα πάντα στὸν Φαῖδρο) ἡ Ψυχὴ ἐξελίσσεται σταθερὰ ἀλλὰ γι' αὐτὸ ἀπαιτοῦνται δέκα χιλιάδες χρόνια. Ὑπάρχουν ὅμως ἐξαιρέσεις ὅπως αὐτὲς τοῦ ἔχοντος ἀγνὰ κίνητρα Φιλοσόφου ἢ ἐκείνου ποὺ ἀγάπησε μὲ Ἑρωτα φιλοσοφικὸ ἐπὶ τρεῖς ἐνσαρκώσεις. Τότε ὁ κύκλος μειώνεται στὰ τρεῖς χιλιάδες χρόνια! Ὁ γήινος ἔρωτας προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση τῆς ψυχῆς τοῦ οὐρανίου κάλλους, τὸ ὁποῖο μὲ μανία καὶ πάθος ἀναζητᾷ στὴν θεὰ τοῦ ὁτιδήποτε στὴν ζωὴ της, προβάλλει κάλλος, ὅπως τὸ πρόσωπο ποὺ ἐρωτεύεται. (Φαῖδρος 252).

Στὴν Πολιτεία ὅμως ὁ Πλάτων ὑποστηρίζει ὅτι ὁ κύκλος τῶν ἐνσαρκώσεων εἶναι χιλιετής καὶ κατ' αὐτὸν ἡ Ψυχὴ ἐνσαρκοῦται δέκα φορές, μία ἀνὰ ἑκατὸ χρόνια (Πολιτεία X. 615). Ὁ Ἐμπεδοκλῆς ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἴδιος χρειάσθηκε τρεῖς χιλιάδες ἔτη γι' αὐτὴν τὴν διαδικασίαν, λέγει ὅτι μετὰ τὴν τελευταία ἀναβίωση, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἐνσαρκώνονται ὡς Φιλόσοφοι, Ποιητές, Ἱερεῖς καὶ Μάντιες, ἀπέρ-

Ὁ γήινος ἔρωτας προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἀνάμνηση τῆς ψυχῆς τοῦ οὐρανίου κάλλους, τὸ ὁποῖο μὲ μανία καὶ πάθος ἀναζητᾷ στὴν θεὰ τοῦ ὁτιδήποτε στὴν ζωὴ της, προβάλλει κάλλος, ὅπως τὸ πρόσωπο ποὺ ἐρωτεύεται. (Τουχογραφία ἀπὸ τὴν "ἑπανάλη τῶν μυστηρίων" στὴν Πομπηία).

“Αὐτὸ πού ἡ κάμπια νομίζει Θάνατο, ὁ Θεὸς τὸ λέει Πεταλούδα” (Ρίτσαρντ Μπάχ, “Ψευδαισθήσεις”).

Πράγματι ἀπὸ τὸ κονφάρι μιᾶς ἄσχημης καὶ ἔρπονσας κάμπιας, γεννιέται περόεσσα, ὁμορφή καὶ ἐλεύθερη ἡ πεταλούδα.

Τὸ πιὸ ἀξιοθαύμαστο ὅμως εἶναι τὸ πὼς ἡ Πεταλούδα ὀνομάζεται στὴν ἱερὴ καὶ πολυσήμαντη, ἀρχαιοελληνικὴ γλῶσσα ... ΨΥΧΗ.

χονται στὸν ἐλεύθερο Αἰθέρα, ὡς Θεοὶ ἀθάνατοι. Ὁμοίως ὁ Πλάτων ὑποστηρίζει ὅτι ὅποιος “εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφῆσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ’ ἡ τῷ φιλομαθεῖ” (Φαῖδων 82). Δὲν εἶναι θεμιτὸ δηλαδή, νὰ μεταβαίνει κάποιος πρὸς τὸ γένος τῶν Θεῶν, ἐὰν δὲν φιλοσόφησε καὶ δὲν ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἐντελῶς καθαρὸς, παρὰ μόνο ὁ φιλομαθής, τονίζοντας δὲ τὴν σημασία τῆς ἐν Μυστηρίοις μυσέως, δηλώνει τὴν ἄποψη ὅτι ἂν καὶ ἡ Σωφροσύνη, ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Ἀνδρεία καὶ ἡ Φρόνηση, ὡς στοιχεῖα τῆς Ἀρετῆς, ἀποτελοῦν προϋποθέσεις αὐτῆς τῆς διαδικασίας ἐξέλιξης, εἶναι σημαντικὸ νὰ μὴν ὀδηγηθῇ κανεὶς “ὅς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς Ἀΐδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει”. (Φαῖδων, 69). Ἡ Ψυχὴ δηλαδή πέρα ἀπὸ τὴν ποιότητα πού ἐπέτυχε, βοηθεῖται μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς στὰ Μυστήρια, μὲ τοὺς καθαρμούς καὶ τὶς μυσέεις πού ἐκεῖ τελοῦναι. Κι ὁ ποιητὴς Πίνδαρος ἀναφέρει ποιητικὰ τὴν ἴδια ἄποψη στὸ ἔργο τοῦ “Θρήνοι” “Ὀλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν’ εἶσ’ ὑπὸ χθόν’· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ Διόσδοτον ἀρχάν”. Εἶναι δηλαδή εὐδαίμων, ὁ ἔχων τὴν ἐμπειρία τῆς Μύησης, γιατί θὰ γνωρίσῃ τὸ τέλος τοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ Διὸς δοθεῖσαν Ἀρχήν.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΗΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, οἱ συνθῆκες πού περιβάλλουν τὴν κάθε ἐνσάρκωση, καθορίζονται ἀπὸ τὸν νόμο τῆς Εἰμαρμένης, ὁ ὅποιος συγχρονίζεται ἐν δικαίῳ, μὲ τὴν ποιότητα ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς κάθε Ψυχῆς γιὰ τὴν ἐξέλιξή της. Αὐτὴ ἡ διαδικασία περιγράφεται θαυμάσια ἀπὸ τὴν Μυθολογία, καὶ τὴν ἀναφέρει ὁ

Πλάτων, στὸν μῦθο τοῦ Ἡρὸς τοῦ Ἀρμενίου στὸ τέλος τῆς Πολιτείας. Ἡ Ἀδράστεια, ἡ Ἀνάγκη, ἡ μητέρα τῶν Μοιρῶν, εἶναι ὁ Κοσμικὸς νόμος, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, κάθε στοιχεῖο τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, εἴτε ὕλη, εἴτε ἐνέργεια, εἴτε ὄντοτητα εἴτε Θεία ὄντοτητα, πρέπει νὰ ἐξελισσεται. Ἐκδηλώνεται δὲ αὐτὴ ἡ Ἀνάγκη, (διὰ τῆς ὁποίας οἱ Θεοὶ πείθονται), μέσῳ τῶν θυγατέρων της, τῶν τριῶν ἀθανάτων Μοιρῶν. Ἡ Ἀδράστεια-Ἀνάγκη ἔχει μία Ἀτρακτο (ἀδράχτι), πού δίνει κίνηση σ’ ὅλες τὶς οὐράνιες περιστροφές. Τὸ στέλεχος τοῦ ἀδραχτιοῦ καὶ τὸ ἀγκίστρι, ἦταν “ἐξ ἀδάμαντος”, ἐνῷ οἱ σφόνδυλοι κρᾶμα ἀδάμαντος καὶ ἄλλων μετάλλων. Ἦσαν δὲ αὐτοὶ οἱ σφόνδυλοι, ὁ ἓνας μέσα στὸν ἄλλο, συνολικὰ ὀκτώ, καὶ περιστρέφονταν οἱ ἐπτὰ μὲ ἀντίθετη φορὰ ἀπὸ τὸν πρῶτο καὶ μεγαλύτερο. Ἀπὸ τὶς Μοῖρες, ὅπως διηγεῖται ὁ Πλάτων, ἡ πρώτη, ἡ Λάχεσις, ἀραδιάζει στὴν ποδιά της τοὺς λαχνούς (ἐξ οὗ καὶ Λάχεσις), καὶ κάθε ψυχὴ - μὲ γνώμονα τὶς ποιοτικὲς ἀνάγκες της καὶ ὄχι βέβαια τὶς μετέπειτα ἐπιθυμίες της - διαλέγει τὸν λαχνὸ πού θὰ ὀρίσῃ τὸν τύπο τῆς ἐπόμενης ζωῆς της. Ἀκολουθῶς ἡ Λάχεσις ἐκλέγει γιὰ κάθε Ψυχὴ τὸν Δαίμονα (φύλακα ἄγγελο, θὰ λέγαμε σήμερα), πού θὰ τὴν συνδράμῃ στὴν ζωὴ της καὶ θὰ ἐπιβλέπῃ τὴν τήρηση ὅσων περιλαμβάνει ὁ ἐπιλεγμένος λαχνός. Ὁ Δαίμων αὐτὸς ὀδηγεῖ τὴν Ψυχὴ, στὴν ἐπόμενη Μοῖρα, τὴν Κλωθώ. Αὐτὴ ἐπικυρώνει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Ψυχῆς, κλώθοντας στὴν ἄτρακτο, μὲ τοὺς ὀκτὼ σφονδύλους πού συμβολίζουν τὸν ἑναστρο οὐρανὸ καὶ τοὺς ἐπτὰ πλανῆτες. Ἔτσι δημιουργοῦνται οἱ κατάλληλες ἀστρολογικὲς συνθῆκες γέννησης, πού περιβάλλουν τὴν Ψυχὴ, στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων πού ὁ λαχνὸς διαγράφει. Στὴ συνέχεια ἡ Ψυχὴ ὀδηγεῖται στὴν Τρίτη Μοῖρα τὴν Ἀτροπο ἡ ὁποία συμβολίζει τὰ μελλούμενα καὶ τὴν μὴ δυνατότητα τρόπου παράκαμψης τῆς Εἰμαρμένης, δηλαδή τὸ τελεσίδικο τῆς ἐπιλογῆς τῆς Ψυχῆς. Τέλος ἡ Ψυχὴ διψασμένη ἀπὸ τὴν περιπλάνηση στὸν ἄνυδρο τόπο, πίνει τὸ ὕδωρ τῆς Λήθης, στὸ ὁμώνυμο πεδίο, ἀπὸ τὰ νερά τοῦ ποταμοῦ Ἀμέλητα, γιὰ νὰ μὴν θυμᾶται στὴν νέα τῆς ἀναβίωση, προηγούμενες μνήμες πού πιθανώτατα θὰ ἀποτελοῦσαν βάρος καὶ ἀναστολές στὴν νέα ἐπιλογή, προσβλέποντας σὲ μία ἐλπιδοφόρα νέα ἐμπειρία!

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Οἱ Ἕλληνες πίστευαν ὅτι ἡ Ψυχὴ, μετὰ θάνατον καὶ μέχρι τὴν ἐπαναβίωση τῆς, διατηρεῖ τὴν συνειδητὴ ἀτομικότητα τῆς, ὡς τὸν “ἐν αὐτῇ Δαίμονα”. Ὁ Ἡράκλειτος ἔλεγε “ἀνθρώπους μένει ἀποθανόντας, ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν”. Ὅταν δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι, θὰ συναντήσουν ὅσα οὔτε ἐλπίζουν, οὔτε φαντάζονται. Κατὰ τὸν Σωκράτη, ὁ θάνατος εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι τὸ μέγιστο ἀγαθὸ κι ὄχι κάτι κακό. Το νὰ θεωρῇ κάποιος τὸν θάνατο κακό, εἶναι σὰν νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι γνώστης τοῦ θανάτου, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα οὐδὲν γνωρίζει. Κι αὐτὸ εἶναι ἐπονείδιστος ἀμάθεια (Ἀπολογία Σωκράτους, 29). Ὁ Ἐπίκτητος καὶ οἱ Στωικοὶ γενικώτερα, θεωροῦσαν τὸν θάνατο, φυσικὸ φαινόμενο καὶ συνεπῶς διόλου κακό, ἀφοῦ “οὐδὲν κακὸν κατὰ φύσιν”, καὶ ὅτι κατ’ οὐσίαν δὲν εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πεθαίνουν, ἀλλὰ μόνο τὰ σώματά τους. (Διατριβὴ III, ιγ’ 17). Στὸν Φαῖδωνα, ὁ Σωκράτης διηγεῖται ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθάνῃ, ὁ “ἐν αὐτῷ Δαίμων”, τὸν ὁδηγεῖ σὲ τόπο ὅπου συναθροίζονται οἱ ψυχὲς τῶν νεκρῶν, κι ὅπου ἀξιολογοῦνται μὲ κριτήριον τὴν ποιότητα καὶ ἀρμονικότητα πρὸς τοὺς Κοσμικοὺς νόμους, γιὰ τὰ πεπραγμένα τῆς πρόσφατης ζωῆς τους, καὶ ὁδηγοῦνται ἀπὸ ὀρισθέντα Ψυχοπομπὸ στὸν Ἄδη. Ἀφοῦ δὲ μένει ἐκεῖ ἡ κάθε Ψυχὴ ὅσο τῆς ὀρίσθηκε καὶ συνετισθῇ γιὰ τὰ σφάλματά της, ὁδηγεῖται πάλι στὴν ζωὴ, μὲ τὴν Μυθολογικὴ διαδικασίᾳ ποὺ ἀναφέρθηκε. (Φαῖδων 107). Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὸν μέσο ὅρο τῶν Ψυχῶν. Οἱ καθαρές, σώφρονες καὶ φιλόσοφοι ψυχὲς ὁδηγοῦνται ἀπὸ Θεοὺς-Ψυχοπομπούς, σὲ τόπους ποὺ ἀρμόζουν στὴν ποιότητά τους, μὲ σημαντικώτερο τέτοιο τόπο, τὴν νῆσο τῶν Μακάρων, ἡ ὁποία “ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ”. Οἱ ἰδιαίτερα ἀκάθαρτες κατὰ τὴν ζωὴ τους Ψυχές, ὅπως ἦταν ὁ Τάνταλος κι ὁ Σίσυφος, στέλνονται στὰ τρομερὰ Τάρταρα, ὅπου οἱ ποταμοὶ Κωκυτός, Στύξ καὶ Πυριφλεγέθων. Ἐκεῖ κρίνονται καὶ πάλι, κι ὅσες θεωροῦνται ὅτι συνετίσθηκαν, στέλνονται πίσω στὴν Ἀχερουσίᾳ λίμνῃ, ὅπου ἐπιδιώκουν συγχώρηση ἀπὸ ὅσους ἐν ζωῇ, κι ἂν ἐπιτύχουν αὐτήν, τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἀναβιώσουν στὸν ὑλικὸ κόσμον. (Φαῖδων 113). Οἱ Δικαστὲς ποὺ ὀρίσθηκαν ἀπὸ τὸν Δία, νὰ κρίνουν τίς Ψυχές

ἦταν οἱ υἱοὶ τοῦ Μίνφα, Ῥαδάμανθους καὶ Αἰακός. Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, προκύπτει ἡ ἀνάγκη τῆς Ψυχῆς, γιὰ τὴν ποιοτικὴ τῆς πρόοδο καὶ γιὰ τὴν πολυπόθητη λήξη τοῦ κύκλου τῶν ἀναβιώσεων, νὰ διαγῇ ἐνάρετο βίον. Ὁ Πλάτων μὲ σαφήνεια βάζει τὸν Σωκράτη, λίγο πρὶν τὴν θανάτωσή του, νὰ τὸ δηλώσῃ σὰν ὕψιστο σκοπὸ αὐτοῦ τοῦ βίου: “... ἀλλὰ τούτων δὴ ἐνεκα χρῆ πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετασχεῖν, καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον καὶ ἡ ἐλπίς μεγάλη” (Φαῖδων 114).

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Οἱ δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου νὰ κατανοήσῃ τὰ μυστήρια τοῦ Σύμπαντος καθὼς καὶ τῆς ζωῆς του μέσα σ’ αὐτό, εἶναι κατὰ τὴν μεριστὴ οὐσία ποὺ ἐν μέρει συνθέτει τὴν Ψυχὴ τοῦ ἄπειρα μικρές, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀμέριστη ποὺ ἐπίσης τὴν δονεῖ, ἄπειρα μεγάλες! Αὐτὴ ἡ ἀντίληπτικὴ ἀντίφαση εἶναι τὸ θαῦμα τῆς ὑπαρξῆς του, μέσα στὰ ἄλλα θαύματα τοῦ Κόσμου. Ἡ ἀντίληπτικὴ ἀντίφαση ὅμως, δὲν ὑπάρχει στὰ νοητικὰ πεδία. Οἱ Ἕλληνες τὸ γνῶριζαν! Ἡ ἱερὴ Γλῶσσα τους, τοὺς καθοδηγοῦσε! Διέκριναν τὰ ὅρια τῆς “ἀντί-ληψης”, σὰν ἐλλειμματικὸ ὑποκατάστατο τῆς ἀμέσου “λήψης”, τὴν ὁποία ἀναζητοῦσαν, ὁξύνοντας τὴν λειτουργίᾳ τῆς νόησής τους. Οἱ Ἕλληνες ἐνοιωθὰν ἐλεύθεροι. Δὲν ἦταν (ποτέ!) δοῦλοι, κανενὸς μνησίκακου θεοῦ! Ἦταν ἐλεύθεροι νὰ σηκώνουν τὰ μάτια στὸν Οὐρανό, καὶ νὰ ζητοῦν ἀπαντήσεις, καὶ φαίνεται ὅτι ὁ Φίλος Οὐρανὸς ἀπλόχερα τίς ἔδινε! Γιατὶ τίποτε ἀπὸ τότε, σημαντικὸ δὲν ἔχει προστεθῇ καὶ οἱ μεγάλειώδεις μορφές τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, “ἀπουσιάζουν σκληρὰ ἀπὸ τὸν σύγχρονο κόσμον μας” (F. Nietzsche, Πέραν καλοῦ καὶ κακοῦ). Ἡ ἐννοία τῆς Φιλοσοφίας ταυτίζεται μὲ τὴν ἐννοία τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Heidegger) καὶ οἱ στοχασμοὶ τῶν Ἑλλήνων Φιλοσόφων γιὰ τὴν φύση, τὴν τύχη καὶ τὴν πέρι-πέτεια τῆς Ψυχῆς, εἶναι ὁρόσημα ποὺ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη, ὄχι μόνο δὲν ἔχει ἀνακαλέσει, ἀλλὰ οἱ τελευταῖες θεωρίες τῆς γιὰ τὴν ὕλη, τὴν ἐνέργεια, τὸ Χάος καὶ τίς Ὑπερχορδὲς τείνουν μετὰ ἀπὸ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια νὰ ἐπιβεβαιώσουν.